摛藻堂四庫全書薈要

史部

文獻通考卷一百三十六

鄱陽馬端臨貴與著

樂考九

革之屬 雅部

陳氏樂書曰革去故以為器而羣音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黄鍾其聲一其音讙冬至之器也先王作樂用之以為鼓之

屬焉莶鞉所以兆奏鼓者也二者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗樂記亦以鼗鼓合而為德音周官少師亦以鞉鼓升而鼓之也

拊

狀如革囊實以糠擊之以節樂

陳氏樂書曰拊之為器韋表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和非徒鏗鏘而已書傳謂以韋為鼓白虎通謂革而糠是也其設則堂上虞所謂搏拊

是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也書曰搏拊明堂位言搏拊者以其或搏或拊莫適先後也葢乗水者付之舟作樂者付之拊搏拊之搏從㩁有父之用焉荀卿曰架一鐘而尚拊大戴禮曰架一磬而尚拊則拊設於一鐘一磬之東其衆器之父歟荀卿曰鼓其樂之君耶然鼓無當於五聲五聲不得不和其衆聲之君歟樂記曰會守拊鼓堂上之樂衆矣所待以作者在拊堂下之樂

衆矣所待以作者在鼓葢堂上則門内之治以拊為之父堂下則門外之治以鼓為之君内則父子外則君臣人之大倫也而樂則實通而合和之此修身及家平均天下所以為古樂之發也與夫新樂之發擾雜子女不知父子豈有不間乎

足鼓　明堂位曰夏后氏之鼓足左傳曰楚伯棼射王鼓跗葢少昊冒革以為鼓夏后加四足焉周王兵車之鼓有跗豈亦夏制之遺歟

楹鼓　建鼓

陳氏樂書曰明堂位曰殷楹鼓以周官考之太僕建路鼓於大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹為一楹而四稜也貫鼓於端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰置我鞉鼓是也魏晉以後復商置而植之亦謂之建鼓隋唐又棲翔鷺於其上國朝因之其制高六尺六寸中植以柱設

重斗方葢蒙以珠網張以絳紫繍羅四角有六龍竿皆銜流蘇壁璜以五綵羽為飾竿首亦為翔鷺旁又挾鞞應二小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之側不在建鼓旁矣

縣鼓

陳氏樂書曰鼓之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓而周官鼓人晋鼓鼓金奏鎛

師掌金奏之鼓鏄師以鼓奏九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以應鼓爲和終之樂則縣鼓其倡始之鼓歟蓋宮縣設之四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李照謂西北隅之鼓合應鍾黄鍾大吕之聲東北隅之鼓合太簇夾鍾姑洗之聲東南隅之鼓合夷則南吕無射之聲依月均而考擊之於義或然議者非之踈矣且三

代所尚之色夏后氏以黑商人以白周人以赤則鼓之色稱之亦可知矣三禮圖曰商人加左鞞右應以為衆樂之節

雷鼓　雷鼗　鼓人以雷鼓鼓神祀大司樂雷鼓雷鼗降天神之樂鄭司農云雷鼓雷鼗皆六面有革可擊康成註雷鼓雷鼗八面

靈鼓　靈鼗　鼓人以靈鼓鼓社祭大司樂靈鼓靈鼗降地祇之樂鄭康成註靈鼓靈鼗六面

路鼓　路鼗　鼓人以路鼓鼓鬼享大司樂路鼓路鼗

降人鬼之樂鄭康成註路鼓路鼗四面

宋仁宗明道時改制大樂直史館宋祁上言縣設建鼓初不考擊又無三鼗且舊用諸鼓率多陋敝於是勑元等詳求典故而言曰建鼓四今皆具而不擊別設四散鼓於縣間擊之以代建鼓乾德四年秘書監尹拙上言散鼓不詳所置之由且於古無文去之便時雖奏可而散鼓於今仍在又雷鼓靈鼓路鼓雖擊之皆不成聲故常賴散鼓以爲樂節而雷鼗靈鼗路

鼗闕而未製今既修正雅樂謂宜申勅大匠改作諸鼓使擊考有聲及創為三鼗如古之制使先播之以通三鼓罷四散鼓如乾德詔書奏可時有上言以為雷鼓八面前世用以迎神不載考擊之法而太樂所製以柱貫中故擊之無聲更令改造山趺上出雲以承鼓刻龍以飾柱面各一工擊鼓一工左執鼗以先引凡圜丘降神六變初八面皆三擊椎而左旋三步則止三者取陽數也又載擊以為節率以此法至六

成靈鼓路鼓亦如之建鼓植於四隅皆有左鞞右應乾隅左鞞應鍾亥之位也中鼓黄鍾子之位也右應大吕丑之位也艮隅左鞞太簇寅之位也中鼓夾鍾卯之位也右應姑洗辰之位也巽隅右應仲吕巳之位也中鼓蕤賔午之位也左鞞林鍾未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南吕酉之位也左鞞無射戌之位也宜隨月建依律吕之均擊之詔可　元豐三年詔議樂禮部侍郎范鎮上言太常無雷鼓靈鼓

路鼓而以散鼓代之開元中有以畫圖獻者一鼓而八面六面四面明皇用之國朝郊廟或考或不考宮架中惟以散鼓代之不應經義安得為樂哉不報

陳氏樂書曰雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼗六面地祇之樂八變而靈鼓靈鼗八面人鬼之樂九變而路鼓路鼗四面者金之為物能化不能變鬼亦如之金非土不生以土之五加金之四此其樂所以九變歟鄭司農謂

雷鼓雷鼗六面則是靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面非也古之人辯其聲用鼓人救日月以雷鼓則詔王鼓以救日月亦天事故也𡨋氏攻猛獸以靈鼓敺之以攻猛獸亦地事故也司馬振旅王執路鼓太僕建路鼓於大寢之門外以達窮者與遽令以田獵達窮與遽令亦人事故也其所以不同者特不用鼗爾賜伯子男樂則以鼗將之者特不用鼓爾凡此三鼓皆設宫縣之四隅而擊之以節樂

以鼓無當於五聲弗得不和故也聖朝景祐中太宗詔太常凡祀天神祀地祇享宗廟宫架每奏降神四曲送神一曲先播鼗次鳴柷次擊散鼓凡三擊而樂作散鼓隨樂每間一字二擊之以為樂節凡樂終即播鼗戛敔散鼓相間三擊而止然以散鼓代雷靈路鼓用之至於升降等樂復不用鼗鼓臣恐未合先王雅樂也且舊制三鼓皆以木交午相貫以兩端為面故不能聲又竿首為木鳳馬聖

朝詔為雷鼓八角冒革為一面承以槃軼轉以金
樞縣朱繪雲冠柱以升龍作雷車之象靈鼓六路
鼓四飾亦如之其所異者竿首作翔鷺趺作猛而
已其為建鼓一也隋制路作鷺豈以竿首有翔鷺
而遂誤之耶臣嘗論古者立𪔂鼓之制祭祀則先
播鼗以兆奏三鼓饗燕則先擊朔鼙以兆奏建鼓
葢未嘗並用也後世祀天神祭地祇享人鬼並設
建鼓鞞應於四隅又設雷鼓靈鼓路鼓於架内道

之左右晉鼓於架内道之中間非先王異祭享别同異之意也雷鼓以馬革乾為馬故也靈鼓以牛革坤為牛故也

夔鼓　昔東海流波之山有獸馬其音如雷命之為夔黄帝得之以作鼓橛以雷獸之骨聲聞五百里以威天下葢有所傳聞然也唐撾鼓有靈夔吼之曲豈本此歟

鼗麻鞞料鞀鞮　鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼗三鼓靈鼗四鼓路鼗二鼓餘皆一鼓

陳氏樂書曰鼓以節之鼗以兆之作樂之道也兆

於北方則冬所以兆生物也八音兆於革音則鞉
所以兆奏鼓也月令修鞀鞞世紀帝嚳命垂作鞀
鞞釋名曰鞞裨也裨助鼓節也蓋大者謂之鞞爾
雅謂之麻以其音概而長也小者謂之鞀爾雅謂
之料以其音清而不亂也蓋鼓則擊而不播鼗則
播而不擊雷鼓雷鼗六面而工十有二以二人各
直一面左播鼗右擊鼓故也靈鼓靈鼗八面而工
十有六路鼓路鼗四面而工八人亦若是歟商頌

言置我鞉鼓則鞉與鼓同植非有播擊之異與周制差殊矣鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人以訟獄者揮鞀呂氏春秋曰武王有誠謹之鞀由是觀之欲誠者必播鞀鼓矣葢鞀兆奏鼓者也作堂下之樂必先鼗鼓者豈非樂記所謂先鼓以警誡之意歟漢以大鞀施於大儺亦一時制也後世無間焉鞞一本作鞮國朝始詔復二鞉以備郊廟之樂亦可謂知復古矣鄭滑之東陽記晉嘗遣偏師謝咸攻東陽東陽

岑山下民聞嶺上有鼓鞞聲若數萬人咸燒破潰而山鼓亦絶石勒少嘗耕每聞鞞鐸之聲歸以告母母曰作勞耳鳴非不祥也

鼖鼓

陳氏樂書曰鼓之小者謂之應大者謂之鼖書顧命鼖鼓在西序周官鼓人鼖鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼖鼓春秋傳曰師之耳目在吾鼓旗又曰一鼓作氣再而衰三而竭則以鼓鼓軍事其可忽乎司馬法千人之師執鼙萬人之師執大鼓

鞾人鼓長八尺面四尺中圍加三之一謂之鼖鼓則所謂鼖鼓者大鼓而已鼖鼓軍事則晝以作衆之鼓非夜以警衆之鼜也鄭氏以鼜為鼖誤矣凡此非特用之以和軍旅雖節聲樂亦用之故詩言鼖鼓維鏞以文王能作大事考大功作樂以象其成也鼖鼓路鼓皆謂之大者路者人道之大鼖者人事之大國之大事在祀與戎故鬼享以路軍事以鼖

鼙鼓　考工記韗人為皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折則皐鼓中高而兩端下（鼓鞚之形蠻上廣下狹）詩曰鼛鼓弗勝又曰鼓鐘伐鼛蓋鼛鼓所以鼓役事也

晉鼓　晉鼓其制大以短蓋所以鼓金奏也鐘師以鐘鼓奏九夏鎛師掌金奏之鼓豈晉鼓歟司馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載常建鼓韋昭謂建路楹而植之（以木柱貫鼓下為趺上為横筍路鼓則刻鷺其顛而兩旁有流蘓晉鼓則否）蓋晉鼓之建於軍猶路鼓之建於寢也李照制晉鼓為樂節然晉鼓所

以鼓金奏非所以節樂也

提鼓　大司馬春振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提

大鼙　中鼙　小鼙

陳氏樂書曰鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之掌固曰夜三鼜以戒號鄭氏皆謂鼓之以鼜鼓然鼜雖鼓人用之以鼓軍事諸侯執之以振旅要皆非警夜之鼜鼓也司馬法曰昏鼓四通為大

鼜夜半三通為晨戒平旦五通為發明三鼜之制
大致若此鄭氏之說不亦昧乎宋沈約樂志曰長
丈二尺鼜鼓凡守備及役事鼓之其言守備則是
及鼓役事則非也鼓人不云乎鼛鼓鼓役事曷嘗
以鼜鼓合而一之乎蓋役事上之所以役下警守
下之所以事上役下必以仁未嘗不欲緩故以鼛
鼓事上必以義未嘗不欲蚤故以鼜鼓鼜愷之樂
比賔射為輕故眡瞭先言賔射而鼜愷獻亦如之

然軍之警夜以鼜所以同憂戚也獻功以愷所以同和樂也惟能同憂戚然後可以同和樂故愷樂獻於社而眡瞭奏鐘鼓以樂之若然者人人孰不能出死斷亡而偷哉

朔鼓鞞鼓　周官小師凡小樂事鼓鞞儀禮大射一建鼓在其南鞞鼓朔鞞在其北有瞽詩曰應田縣鼓先儒以田為鞞則朔鼙皆小鼓也以其引鼓故曰鞞以其始鼓故曰朔後世樂府有左鼙右應之鼓設而不擊用四散

鼓在縣四隅掌以為節不合儀禮之制革正之可也陳亦在縣亦名鼙

應鼓

陳氏樂書曰禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓謂之應蓋堂下之樂以管為本器之尤小者也應之為鼓鼙之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大享亦如之是作樂及其小者乃所以為備也大師大祭祀擊拊鼓

朄亦此意歟今夫祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗而又擊應鼓朄者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓朄以應之然後播鼗而鼓矣應施於擊拊又施於歌徹其樂之終始歟

鼛鼓

陳氏樂書曰鼛早者所鼓也故周人論司馬所執五鼓推而上之王執路鼓鼓之尤大者也推而下

之旅師執鼙鼓之尤小者也尊者執大鼙者執小

上下之分也司馬法曰萬人之師執大鼓千人之

師執鼙儀禮大射應鼙在阼階西建鼓之東朔鼙

在西階西建鼓之北鼙與鼓其聲皆以讙為主及

北建而用之則鼙常在其左矣古之奏樂先擊西

朔而東鼙應之是朔鼙倡始者也應鼙和終者也

禮圖謂商人加左鼙右應為衆樂之節葢不考儀

禮左應右朔之過也鼙或鼓在鼙上於鼓為鼙故

也或革在甲右以其上革故也

革之屬胡部

羯鼓　羯鼓龜兹高昌疎勒天竺部之樂也其狀如漆桶下承以牙床用兩杖擊之其聲噍殺鳴烈合太簇一均在雞婁鼓之上都曇荅臘之下唐明皇素達音律尤善於此嘗謂羯鼓八音之領袖自制曲以奏之宋璟亦謂明皇曰頭如青山峰手如白雨點此則羯鼓之能事也

羯鼓中　大周正樂所傳羯鼓之制其色尚赤工無帶下無座莶與唐代樂圖後世教坊者異矣世俗亦謂之兩杖鼓

羯鼓下兩杖鼓　羯鼓之制䌫用山桑棬用銅鐵杖用黄檀狗骨花楸然鐵不精練棬不至匀則應條高下紐捩不停鼓面緩急若琴暉之頋病者矣杖不絶濕氣而復柔膩則其聲不能發越而響亮戰褭而健舉矣曹嗣王臯為荆南節度有客懐二棬見之臯捧而嘆曰此至寳

也必開元中供御捲也已而問之果得於高力士矣杜鴻漸為三川副元帥成都匠者有以二杖獻之鴻漸示於衆曰此尤物也必常衣襟下收之積時也已而問之果養之脊溝中二十年矣李琬為雙流縣丞嘗至長安夜聞羯鼓聲曲頗妙謂鼓工曰君所擊者豈非邪婆色雞乎雖至精能然而無尾何也工大異之曰君固知音者具言所以琬曰夫邪婆色雞掘柘急徧解之工如所教果得諧協而盡其聲矣如柘枝用輝脫解甘州用結了頭解之類是也由是

觀之深於羯鼓者不過此三人耳豈非用志不分乃凝於神然耶唐明皇遇中春殿庭景物明媚柳杏將吐因謂勝槩若此安可不賞獨高力士遣取羯鼓上自製春光好詞臨軒奏擊神思自得柳杏頓圻謂左右曰不以我為天公得乎又製秋風高每至秋空迥徹奏之遠風儵來庭葉紛墜其妙絶如此

擔鼓

擔鼓西京高麗之器也狀如甕而小先冒以革而漆之是其制也

都曇鼓　都曇鼓扶南天竺之器也其狀似腰鼓而小以小槌擊之

毛員鼓　毛員鼓其制類曇而大扶南天竺之樂器也

答臘鼓　答臘鼓龜兹疎勒之器也其制如羯鼓抑又廣而短以指揩之其聲甚震亦謂之鞜鼓也後世教坊奏龜兹曲用焉

答臘鼓中　中答臘鼓大周正樂用之

答臘鼓下　唐樂圖所傳龜兹疎勒部用之其制大與

後世教坊者相類特其設色異耳

雞婁鼓上　雞婁鼓其形正而圓首尾所擊之處平可數寸龜茲疎勒高昌之器也

雞婁鼓下　後世教坊奏龜茲曲用雞婁鼓左手持鼗牢腋挾此鼓右手擊之以為節焉其形如甕腰有環以綬帶係之腋下

齊鼓上　齊鼓狀如漆桶一頭差大設齊於鼓面如麝臍然西凉高麗之器也

齊鼓下　大周正樂所傳齊鼓其形狀雖不甚相遠其

設飾不同兩頭貫以綬帶

漢鼓震鼓　震鼓之制廣首而纎腹即杖鼓也漢人所用之鼓

魏鼓杖鼓　相鼓　細腰鼓　正鼓　和鼓　昔苻堅破龜茲國獲羯鼓

鞱鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣首纎腰宋蕭思話所謂細腰鼓是也唐有正鼓和鼓之別後周有三等之制右擊以杖左拍以手後世謂之杖鼓拍鼓亦謂之魏鼓每奏大曲入破時與羯鼓大鼓同震作其聲和壯而有節也今契丹拍鼓如震鼓而小

鞉牢　鞉牢龜兹部樂也形如路鞉而一柄疊三枚焉古人嘗謂左手播鞉牢右手擊雞婁鼓是也

答臘鼓　左傳云分唐叔以密須之鼓又曰密須之鼓與其大輅文王所以大蒐也

鼓拌　風土記越俗飲燕即鼓拌以為樂取大素圓拌以廣尺五六者抱以着腹以右手五指更彈之以為節舞者摞地擊掌以應拌節而舞焉

革之屬俗部

掆鼓小鼓上有蓋　隋大駕鼓吹有掆鼓長三尺朱髹其上工人青地苣文大業中煬帝燕享用之唐開元禮義羅曰掆鼓小鼓也按圖鼓上有蓋常先作之以引大鼓亦猶雅樂之奏𣟄與金鉦相應皆有曲焉律書樂圖云掆鼓一曲十擖一曰驚雷震二曰猛虎駭三曰摯鳥擊四曰龍媒蹀五曰靈夔吼六曰鵰鶚爭七曰壯士奮怒八曰熊羆哮吼九曰石盪崖十曰波盪壑並各有辭其辭無傳焉太常鼓吹前部用之

羽葆鼓上有丹青羽葆　隋書鼓吹車上施層樓四角金龍垂流蘇羽葆唐羽葆之制懸於架上其架飾以五采流蘇植羽也蓋鐃鼓羽葆鼓皆飾以丹青形制頗類棡鼓今太常鼓吹後部用之律樂圖云羽葆一部五色十八曲一大和二休和三七德四騶虞五基王化六纂唐風七厭災精八肇皇運九躍龍飛十珍馬邑十一興晉陽十二濟渭陰十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂然則羽葆其節奏如此

而已破陣終馬豈後世賞軍功之樂耶昔陶侃平蘇峻除侍中大尉加羽葆鼓吹則其為賞功之樂可知矣今鼓吹騎從者自羽葆鼓等皆馬上擊之其制與隋唐異矣

警鼓　傳曰嚴警鼓一十二面大將營前左右行列各六面在纛後故大周正樂謂凡鼓施於邊徼謂之警鼓昔楚厲王有警鼓與百姓為戒既而飲酒太過而擊民大驚使人止之居數月警而擊之民莫有起者然則警

眾之鼓可不慎其所擊哉隋大業中煬帝制宴享設鼓吹夜警用一曲俱盡次奏大鼓然不和非宴享所當用也

鐃鼓五采重葢　唐六曲曰凡軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰鐃鼓其制皆五采為葢究觀樂圖鐃鼓鼓吹部用之唐朝特設為儀而不擊爾然劉璵定軍禮謂鼓吹未知其始漢以雄朔野而有之鳴笳以和簫非八音也隋大業中鐃鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三

曲供王公宴享所用也觀漢鼓吹鐃歌十八曲晉有鼓吹鐃歌古辭十六篇宋有鼓吹鐃歌十篇然則鐃鼓豈非鼓吹鐃歌之鼓耶唐自鐃鼓以下屬鐃鼓部律書樂圖云鐃軍樂也其部四也七曲一曰破陣樂二曰上車三曰行車四曰向城五曰平安六曰懽樂七曰太平各有記也

節鼓　節鼓不詳所造葢拊與相二器之變也江左清樂有節鼓狀如奕局朱髹畫其上中間圓竅適容鼓焉擊之以節樂也自唐以來雅樂聲歌用之傳休奕節鼓賦曰鐄鍾鳴歌九韶興舞口非節不詠手非節不拊是

也隋制節鼓上自大駕中自皇太子下達正一品並朱漆畫飾以葆羽其曲十有二唐六典用之所以興止登歌之樂如縣內之柷敔其制五采重盖青樂部以之今太樂升歌用之或以為齊鼓非也

鷺鼓畫鷺於鼓鞓

鷺鼓精也魯頌振振鷺鷺於飛鼓咽咽醉言歸古之君子仕於伶官傷頌聲之不作故飾鼓以鷺欲其流風存焉或言晉移雷鼓建康宮之端門有雙鷺呪鼓而飛於雲末或言孫恩破雷門鼓見白鵠飛去

俱近乎怪

鸐鼓（制如鷺鼓）　唐宮縣之樂有鼖四座而鷺居其一齊武帝壽昌畫殿南閣置白鷺鼓吹二部大周正樂鷺一作鸐二鼓於樂錄見之矣

鼉鼓（建鞚鞚畫鼉頭）　鼉鼓之名見於詩之靈臺詩人託之其鳴逢逢為靈德之應非實鼓也司馬相如上林賦曰建靈鼉之鼓然其制不得而詳知

連鼓　唐張文收燕樂有之今太常鼓吹後部用之

方鼓　方鼓八面加杖鼓唐大歷中司馬滔進廣平樂作

鼓應黃鍾一均聲

朝鼓諫鼓　朝鼓有木可提執施於朝則登聞之鼓敢諫

之鼓是也昔人有諫鼓之歌益本諸此

大鼓　後世大鼓古鼖鼓也其制長八尺唐六典曰凡

大駕鼓吹並朱漆畫之是也龍亜鼓腔其下有趺昔吳王夫差啓

蛇門以厭越越人為雷門以攘之擊大鼓於雷門之下

而蛇門聞焉唐德宗自山南還宮而闕輔有懷光吐蕃

之虞詔太常習樂去大鼓至鄭餘慶為卿始奏復用大鼓令太常鼓吹奏嚴用之雖所以節曲亦所以待暴也

常用大鼓羽葆　周鞞者十人之長執錞百人之師執鐸千人之師執鼙萬人之將執大鼓隋制大駕用大鼓飾以葆羽工人皂地苣文皇太子王公亦得用之故大車十五曲皇太子十二曲王公十曲今教坊用焉律書樂圖云大

鼓十五曲內三曲嚴用第一曰元麟合邏第二曰元他固第三曰元麟跋至慮餘十二曲警用第一曰元咳大至遊第二曰阿列乾第三曰破達析利紇第四曰賀羽真第五曰鳴都路第六曰勃鳴路跋第七曰雷折槌

第八曰元咳赤賴第九曰赤賴第十曰吐該乞物真第十一曰貪失利第十二曰賀粟胡真

中鼓　小鼓鼓上員一鼓臥之　隋志皇太子有大鼓小鼓而無金鐲大鼓長鳴工人紫帽緋袴褶小鼓中鳴工人青帽青袴褶正一品大鼓長鳴工人紫帽赤布袴褶小鼓中鳴工人青帽青布袴褶世有龍頭大掆中鼓獨揭小鼓隨品秩焉掆鼓浪反揭音桀　唐樂圖其制有一大鼓鼓上員一小鼓皆臥之律書樂圖云小鼓九曲馬上用八曲嚴警用並屬鼓吹部也第一曲曰漁陽二雞子三警鼓四三鳴五合節六覆七步八南陽會

星九
單謡

抱鼓　桴鼓　桴鼓唐燕樂有之其制如大鼓下有趺今太常鐃吹前部用之一曰抱鼓也傳曰在村墅曰抱鼓抱一作桴調擊鼓也

交龍鼓　以交龍為筍簴下有趺中縣鼓今太常鼓吹部宣德門外肆赦日用之

三杖鼓　頭鼓　聒鼓　和鼓　三杖鼓非前代之制唐咸通中有王文舉尤好美三杖打撩萬不失一近世

民間尤尚此樂其器有三等與歌者句拍相附為節一曰頭鼓其形類鞉歌者左右執之以發歌二曰聒鼓轂其聲在二鼓之間三曰和鼓此二鼓最大相和成聲其要在手杖也頭鼓有柄兩耳如鞉聒鼓和鼓有柄無兩耳

雲花黃鼓　雲花白鼓　天子郊祀廟享用雲花黃衣鼓四山陵用雲花白衣鼓二吉凶禮也

青鼓　赤鼓　黑鼓　北齊諸州鎮戍各給鼓吹工之多寡以大小等級為差諸王為州給赤鼓皇子增給青

鼓上刺史給赤鼓中州以下及諸鎮戍給黒鼓皆有衣角亦如之宋朝沿襲斯制諸州鎮戍未嘗不給鼓角第其色之同異未純於北齊之制也

鞞鼓其虡如建鼓一本貫之四旁流蘇頂刻白鷺其下縣三鼓　唐宮縣之樂四角

鞞鼓四座一曰應鼓四旁有小鼓謂之㮇鼓二曰鞞鼓三曰鷺鼓四曰靁鼓皆彩畫其上各安寶輪用彩翠飾之其樂工皆戴平幘衣緋大袖每色十二人於樂縣内作謂之坐部伎也

熊羆鼓上　熊羆鼓其形製小而有架具羽葆流蘇之飾唐樂圖所傳羽葆部熊羆十二案用之

熊羆鼓下（虡如衣架中縣鼓）此鼓令太常熊羆十二案用之非古也與唐樂圖所傳制度異矣

漏鼓　街鼓　梁朝宮殿門夜漏盡擊漏鼓以開夜漏上水一刻擊漏鼓以閉五更三籌正衙門擊鼓諸街迎擊小鼓使聲徹皇墻諸門為朝士入朝之節（每正衙門閉及止鼓）此亦準

唐鼓　後世堂上樂用之未詳所起然為是鼓者葢不知堂上之樂有拊而無鼓矣

黄鍾鼓　春秋感精符冬日至人主與羣臣左右縱樂五日乃使八能之士撞黄鍾之鍾擊黄鍾之鼓公卿大夫列士亦使八能之士擊黄鍾之鼓鼓黄鍾之瑟吹黄鍾之律則天地之氣以和應黄鍾之音矣亦應時造理之樂也

夏至鼓　冬至鼓　易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑

八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸先王之制未必如此其異帝王世紀曰黄帝殺夔以其皮為鼓聲聞五百里然則古之冒鼓者亦不必牛馬之皮雖夔皮亦用之矣

聖鼓　盛宏之荆州記陽山縣有豫章木可二丈號為聖木秦人伐為鼓顙顙成忽奔逸至桂陽又王韶之始興記息於臨武遂之洛陽因名聖鼓城亦近乎怪云

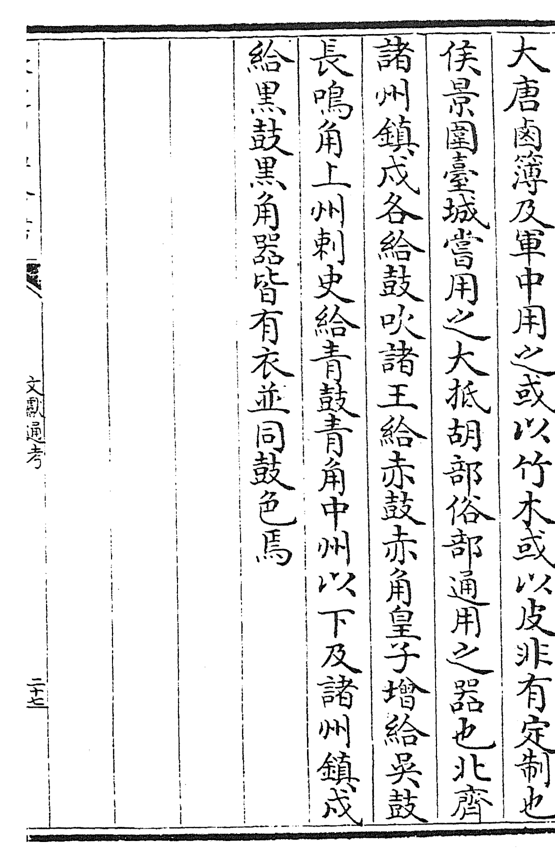
散鼓　宋朝初載宫縣之樂設建鼓於四隅徒用為儀

而不擊設散鼓四以代之非古制也景祐中易之以三等鼗鼓之制可謂近古矣

教坊鼓　其制如大鼓蟠龍匼鞚有架有趺今教坊所用鼓制如此

撫拍　大周正樂有撫拍以韋為之實之以糠撫之以節樂也豈搏拊之變體歟搏拊以作樂所以發中聲而已未聞用之以節樂也撫拍之制其去古遠矣

青角　赤角　黒角　革角長五尺形如竹筒本細末

大唐鹵簿及軍中用之或以竹木或以皮非有定制也侯景圍臺城嘗用之大抵胡部俗部通用之器也北齊諸州鎮戍各給鼓吹諸王給赤鼓赤角皇子增給吳鼓長鳴角上州刺史給青鼓青角中州以下及諸州鎮戍給黑鼓黑角器皆有衣並同鼓色焉

文獻通考卷一百三十六

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣盧應
謄録監生臣李維裕

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷一百三十七

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千四百五十七 史部

文獻通考卷一百三十七

鄱陽馬端臨貴與著

樂考十

絲之屬 雅部

陳氏樂書曰絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂弦之以為琴瑟之屬焉葢琴

瑟之樂君子所常御其大小雖不同而其聲應一也故均列之堂上焉

樂書琴瑟上論曰古者琴瑟之用各以聲類所宜雲和陽地也其琴瑟宜於圜丘奏之空桑陰地也其琴瑟宜於方澤奏之龍門人功所鑿而成也其琴瑟宜於宗廟奏之顓帝生處空桑伊尹生於空桑禹鑿龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲土者歟瞽矇掌鼓琴瑟詩鹿鳴鼓瑟鼓琴書曰琴

瑟以詠大傳亦曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越爾雅曰大琴謂之離大瑟謂之灑由是觀之琴則易良瑟則靜好一於尚宮而已未嘗不相須用也明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也古之人作樂聲應相保而為和細大不踰而為平故用大琴必以大瑟配之用中琴必以小瑟配之然後大者不陵細者不抑五聲和矣鄉飲酒禮五人皆在左何瑟後首挎越燕禮小臣左何瑟面執越

樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越詩曰並坐鼓瑟何不日鼓瑟傳言趙王為秦鼓瑟皆不及琴者以瑟見琴也舜作五絃之琴歌南風之詩而不及瑟者以琴見瑟也後世有雅琴雅瑟頌琴頌瑟豈其聲合於雅頌邪琴一也或謂伏羲作之或謂神農作之或謂帝俊使晏龍作之瑟一也或謂朱襄氏使士達作之或謂伏羲作之或謂神農使晏龍作之豈皆有所傳聞然邪

琴瑟中論曰古之論者或謂朱襄氏使士達制為五絃之瑟鼓搜又判之為十五絃舜益之為二十三弦或謂大帝使素女鼓五十絃瑟帝悲不能禁因破為二十五弦郭璞釋大瑟謂之灑又有二十七弦之說以理考之樂聲不過乎五則五弦十五弦小瑟也二十五弦中瑟也五十弦大瑟也彼謂二十三弦二十七弦者然三於五聲為不足七於五聲為有餘豈亦惑於二變二少之說而遂誤邪

漢武之祠太乙后土作二十五弦瑟今大樂所用亦二十五弦蓋得四代中瑟之制也莊周曰夫或改調一弦於五音無當也鼓之二十五弦皆動其信矣乎聶崇義禮圖亦師用郭璞二十三弦之說其常用者十九弦誤矣蓋其制前其柱則清從其柱則濁有八尺一寸廣一尺八寸者有七尺二寸廣尺八寸者有五尺五寸者豈三等之制不同歟然詩曰椅桐梓漆爰伐琴瑟易通冬日至鼓黄鍾

之瑟用桄八尺一寸夏日至用桑五尺七寸是不知美櫝桄桑之木其中實而不虛不若桐之能發金石之聲也昔仲尼不見孺悲鼓瑟而拒之趙王使人於楚鼓瑟而遣之其拒也所以愧之不屑之教也其遣也所以諭之不言之戒也宋朝太常瑟用二十五弦其二均之聲以清中相應雙彈之第一弦黃鍾中聲第十三弦黃鍾清應其按習也令左右手互應清正聲相和亦依鍾律擊數合奏其

制可謂近古矣誠本五音互應而去四清先王之制也二均二節聲於瑟聲十二清聲十二極清一弦象琴第一暉大抵於瑟半身設柱子右手彈中聲十二左手彈清聲十二其律並同第二弦大呂中第十四弦大呂清第三弦太簇中第十五弦太簇清第四弦夾鐘中第十六弦夾鐘清第五弦姑洗中第十七弦姑洗清第六弦仲呂中第十八弦仲呂清第七弦蕤賓中第十九弦蕤賓清第八弦林鐘中第二十弦林鐘清第九弦夷則中第二十一弦夷則清第十弦南呂中第二十二弦南呂清第十一弦無射中第二十三弦無射清第十二弦應鐘中第二十四弦應鐘清

臣嘗考之虞書琴瑟以詠則琴瑟之聲所以應歌者也歌者在堂則琴瑟亦宜施

之堂上矣竊觀聖朝郊廟之樂琴瑟在堂誠合古制紹聖初太樂丞葉防乞宮架之内復設琴瑟豈先王之制哉

琴瑟下論曰琴之為樂所以詠而歌之也故其别有暢有操有引有吟有弄有調堯之神人暢為和樂而作也舜之思親操為孝思而作也襄陽會稽之類夏后氏之操也訓佃之類商人之操也離憂之類周人之操也謂之引若魯有關雎引衛有思

歸引之類也謂之吟若箕子吟夷齊吟之類也謂之弄若廣陵弄之類也謂之調若子晉調之類也黃帝之清角齊桓之號鐘楚莊之繞梁相如之綠綺蔡邕之焦尾以至玉牀響泉韻磬清英怡神之類名號之別也吟木沉散抑抹剔操擽擘倫齡綽璅之類聲音之法也暢則和暢操則立操引者引說其事吟者吟詠其事弄則弄習之調則調理之其為聲之法十有三先儒之說詳矣由是觀之琴

之於天下合雅之正樂治世之和音也得其粗者足以感神明故六馬仰秣者伯牙也鬼舞於夜者賀韜也得其妙者幾與造化俱矣故能易寒暑者師襄也召風雲者師曠也小足以感神明大足以奪造化然則琴之為用豈不至矣哉

宋中興樂志論曰八音之中金石竹匏土木六者皆有一定之聲革為燥濕所薄絲有弦柱緩急不齊故二者其聲難定鼓無當於五聲此不復論惟

絲聲備五聲而其變無窮五經作於虞舜七絃作於周文武此琴制之古者也厥後增損不一宋朝始制二絃以象天地謂之兩儀琴每絃各六柱又為十二絃以象十二律其倍應之聲靡不畢備太宗因大樂雅琴加為九絃按曲轉入大樂十二律清濁互相合應大晟樂府嘗罷一三七九惟存五絃謂其得五音之正最優於諸琴也今復俱用大常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度

也姜夔樂議分琴為三準自一暉至四暉謂之上準上準四寸半以象黃鍾之子律自四暉至七暉謂之中準中準九寸以象黃鍾之正律自七暉至龍齦謂之下準下準一尺八寸以象黃鍾之倍律三準各具十二律聲按絃附木而取然須轉絃合本律所用之字若不轉絃則誤觸散聲落別律矣每一絃各具三十六聲皆自然也分五七九絃琴各述轉絃合調圖五絃琴圖說曰琴為古樂所用

者皆宮商角徵羽五音故以五絃散聲配之其二變之聲惟用古清商謂之側弄不入雅樂七絃琴圖曰七絃散而扣之則間一絃於第十暉取應聲假如宮調五絃十暉應七絃散聲四絃十暉應六絃散聲二絃十暉應四絃散聲大絃十暉應五絃散聲惟三絃獨退一暉於十一暉應五絃散聲古今無知之者竊謂黄鍾大呂並用慢角調故於大絃十一暉應三絃散聲太蔟夾鍾並用清商調故

於二絃十二暉應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故於三絃十一暉應五絃散聲林鍾夷則並用慢宮調故於四絃十一暉應六絃散聲南呂無射應鍾並用蕤賓調故於五絃十一暉應七絃散聲以律長短配絃大小各有其序九絃琴圖說曰絃有七有九實即五絃七絃倍其二九絃倍其四所用者五音亦不以二變為散聲也或欲以七絃變五音二變以餘兩絃為倍若七絃分配七音則

是今之十四絃也聲律訣云琴瑟𪇫四者律法上下相生也若加二變則於律法不諧矣或曰如此則琴無二變之聲乎曰附木取之二變之聲固在也合五七九絃琴總述取應聲法分十二律十二均每聲取絃暉之應皆以次列

朱子嘗與學者共講琴法其定律之法十二律並用太史公九分七法為準損益相生分十二律及五聲位置各定按古人以吹管聲傳於琴上如吹

管起黄鍾則以琴之黄鍾聲合之聲合無差然後
以次徧合諸聲則五聲皆正唐人紀琴先以管色
合字定宫絃乃以宫絃下生徵徵上生商上下相
生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之
凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲其高
下出於臨時非古法也調絃之法散聲隔四而得
二聲中暉亦如之而得四聲八暉隔三而得六聲
九暉按上者隔二而得四聲按下者隔一而得五

聲十暉按上者隔一而得五聲按下者隔二而得四聲每疑七絃隔一調之六絃皆應於第十暉而第三絃獨於第十一暉調之乃應及思而得之七絃散聲為五聲之正而大絃十二律之位又衆絃散聲之所取正也故逐絃之五聲皆自東而西相為次第其六絃會於十暉則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第

五絃會於十一暉則羽與散羽應也義各有當初不相須故不同會於一暉也旋宮諸調之法旋宮古有隨月用律之說今乃謂不必轉軫促絃但依旋宮之法而抑按之恐難如此泛論當每宮指定各以何聲取何絃何唱各以何絃取何律為均乃見詳實又以禮運正義推之則每律各為一宮每宮各有五調而其每調用律取聲亦各有法此為琴之綱領而說者罕乃缺典也當為一圖以宮統

調以調統聲令賓主次第各有條理乃先作三圖一各具琴之形體暉絃尺寸散聲之位二附按聲律之位三附泛聲聲律之位列於宮調圖前則覽者曉然可為萬世法矣

大琴　中琴　小琴

陳氏樂書曰八音以絲為君絲以琴為君而琴又以中暉為君是故君子常御不離乎前非若鐘鼓陳於堂下列於縣虡也以其大小得中而聲音和

大聲不喧譁而流慢小聲不湮滅而不聞固足以感人善心禁人邪意一要宿中和之域而已夫作五絃之琴以歌南風以合五音之調實始於舜蓋南風生養之氣也琴夏至之音也舜以生養之德播夏至之音始也其親底豫而天下化終也其親底豫而天下之為父子者定然則所謂琴音調而天下治無若乎五音者豈不在茲乎蓋五絃之琴小琴之制也而倍之而為十絃中琴之制也四倍

之而為二十絃大琴之制也明堂位曰大琴中琴四代之樂也爾雅大琴謂之離以四代推之二琴之制始於有虞明矣

次大琴　古者大琴二十絃次者十五絃其絃雖多少不同要之本於五聲一也

雅琴

陳氏樂書曰西漢趙定善鼓雅琴為散操東漢劉琨亦能彈雅琴知清角之操則雅琴之制自漢始

也宋朝太宗皇帝因太樂雅琴更加二絃召錢堯卿按譜以君臣文武禮樂正民心九絃按曲轉入大樂十二律清濁互相合應御製韶樂集中有正聲翻譯字譜又令鈞容班部頭任守澄并教坊正部頭花日新何元善等註入唐來燕樂半字譜凡一聲先以九絃琴譜對大樂字并唐來半字譜並有清聲今九絃譜內有大定樂日重輪月重明三曲并御製大樂乾安曲景祐韶樂集中太平樂一

曲譜法互同他皆倣此可謂善應時而造者也誠增一絃去四清聲合古琴之制善莫大焉仲呂大定樂一百三十字南呂角日重輪一百四十一字月重明一百一十一字無射宮乾安曲四十八字太宗因前代七絃加二絃曰清角清徵爲九絃一絃黃鍾二絃大呂三絃太蔟四絃夾鍾五絃姑洗六絃仲呂七絃蕤賓八絃林鍾按上爲夷則九絃南呂按上爲無射應鍾令隨編鍾按習每一擊一彈各依節奏焉

十二絃琴 宋朝嘗爲十二絃琴應十有二律倍應之聲靡不悉備蓋亦不失先王制作之實也

兩儀琴二絃每絃各六柱　　宋朝初制兩儀琴琴有二絃絃各六柱合為十二其聲洪迅而莊重亦一時之制也

七絃琴

陳氏樂書曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檿桑之絲徽以麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音含太古矣蓋其制長三尺六寸六分象朞之日也廣六寸象六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方

象天地也暉十有三象十二律也餘一以象閏也
其形象鳳而朱鳥南方之禽樂之主也五分其身
以三為上二為下參天兩地之義也司馬遷曰其
長八尺一寸正度也由是觀之則三尺六寸六分
中琴之度也八尺一寸大琴之度也或以七尺二
寸言之或以四尺五寸言之以為大琴則不足以
為中琴則有餘要之皆不若六八之數為不失中
聲也至於絃數先儒謂伏羲蔡邕以九孫登一郭

璞以二十七頌琴以十三揚雄謂陶唐氏加二絃以會君臣之恩桓譚以為文王加少宮少商二絃釋知匠以為文王武王各加一以為文絃武絃是為七絃蓋聲不過五小者五絃法五行之數也中者十弦大者二十絃法十日之數也一弦則聲或不備九絃則聲或太多至於全之為二十七半之為十三皆出於七絃倍差弱於二變二少以應七始之數也為是說者蓋始於夏書而曼衍於左氏

國語是不知夏書之在治忽有五聲而無七始豈為左氏者求其說不得而遂傅會之邪故七絃之琴存之則有害古制削之則可也宋朝太常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度弦有三節聲自焦尾至中暉為濁聲自中暉至第四暉為中聲上至第一暉為清聲故樂工指法按中暉第一弦黃鍾按上為大呂　二弦大蔟按上為夾鍾　第三弦姑洗按上為仲呂　第四弦蕤賓單彈第五弦為林鍾按上為夷則　第

六弦爲南呂按上爲無射第七弦爲應鍾按上爲黄鍾清凡此各隨鍾律彈之莫不合中呂之商中太平之曲非無制也誠損二弦去四清合先王中琴之制則古樂之發不過是矣唐李冲操琴通中呂黄鍾無射三宫之説蓋未究其本矣先儒之論有宫聲又有變宫聲已失尊君之道而琴又有少宫少商之弦豈古人祝壽之意哉其害理甚矣

大瑟　中瑟　小瑟　次小瑟　世本云庖犧氏作五

十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五弦具二均聲　爾雅大瑟謂之灑　禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三弦其常者十九弦頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用也易通卦驗曰人君冬至日使八能之士鼓黃鍾之瑟瑟用槐木長八尺一寸夏至日瑟用桑木長五尺七寸槐取氣上也桑取氣下也

容齋洪氏隨筆曰李商隱詩云錦瑟無端五十弦說者以為錦瑟者令狐丞相侍兒小名此篇皆寓

言而不知五十絃所起劉昭釋名箜篌云師延所
作靡靡之樂蓋空國之侯所作也段安節樂府錄
云箜篌乃鄭衛之音以其亡國之聲故號空國之
侯亦曰坎侯吳兢解題云漢武依琴造坎侯言坎
坎應節也後訛為箜篌予按史記封禪書云漢公
孫卿為武帝言太帝使素女鼓五十弦瑟悲帝禁
不止故破其瑟為二十五絃於是武帝益召歌兒
作二十五絃及箜篌應劭曰帝令樂人侯調始造

此器前漢郊祀志備書此事言空侯瑟自此起顔師古不引劭所註然則二樂本始曉然可考雖劉昺博洽亦不深究且空元非國名其説尤穿鑿也初學記太平御覽編載樂事亦遺而不書莊子言魯遽調琴二十五絃皆動葢即此云續漢書云靈帝胡服作箜篌亦非也

姜夔定瑟之制桐為背梓為腹長九尺九寸首尾各九寸隱間八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八

分中施九梁皆象黄鍾之數梁下相連使其聲冲融首尾之下為兩穴使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其壁與首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一柱崇二寸七分别以五色五五相次蒼為上朱次之黄次之素與黝又次之使肄習者便於擇弦絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡瑟弦具五聲為均凡五均其二變之聲則柱後折角

羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣

頌瑟

陳氏樂書曰瑟者閑也所以懲忿窒慾正人之德也故前其柱則清却其柱則濁按三禮圖經瑟七尺二寸廣尺八寸二十五絃並用也其合古制歟尸子曰夫瑟二十五絃其僕人鼓之則為笑賢者以其義鼓之欲樂則樂欲悲則悲雖有暴亦不為

之變誠有味其言也

琴操

陳氏樂書曰自三代之治既往而樂經亡矣樂經亡則禮素而詩虛是一經缺而三經不完也今夫琴者君子常御之樂蓋所以樂心而適情非為憂憤而作也茍遇乎物可詠者詠之可傷者傷之大為典誥小為雅頌而諷刺勸戒靡不具焉其利於教也大矣古之明王君子多親通焉故堯有神人

暢舜有思親操襄陵始禹訓佃始湯以至文王拘幽周公越裳成王儀鳳老聃列仙伯牙之水仙懷陵孔子之將歸猗蘭曾子歸耕殘形之類大抵因時事而作豈為憂憤邪後世論之者過也降自唐虞迄於晉宋善琴者八十餘人周秦以前其聲傷質漢魏而下其音淺薄故漢末太師五曲魏初中散四弄其間聲含清側文質殊流吳弄清潤若長江緩流有國士之風蜀聲峻急若激浪奔濤有少

年壯氣凡若此類不可勝數然世罕知音反以箏勢入琴譜録雖存其亡益乎

步　爾雅曰徒鼓琴謂之步蓋鼓琴而無章曲則徒鼓而已猶之舍車而徒也

絲之屬胡部

胡琴　唐文宗朝女伶鄭中丞善彈胡琴昭宗末石潨善胡琴也琴一也而有胡漢之異特其制度殊耳

奚琴　奚琴胡中奚部所好之樂出於奚嵆而形亦類

焉其制兩絃間以竹片軋之民間或用

匏琴 隋煬帝平林邑國獲扶南樂工及匏琴其制至

陋不可用但以天竺樂傳寫其聲不齒樂部

胡瑟 弁韓國有瑟其形如筑彈之有音曲與胡琴類

胡弄

陳氏樂書曰越裳操者因越裳獻雉而作也趙師

曹善鼓琴忉利天王子般遮彈之而聲聞舍利為

之起舞焉摩訶兜勒張騫入西域所得者也晉楚

人劉琨世為樂吏制胡笳五弄趙耶利所修者也胡笳四弄有上舞下舞上間弦下間弦明君所傳者也今夫彈操弄者前緩後急妙曲之分布也時中急後緩節奏之停歇也或疾打則聲如劈竹或緩挑則韻並風生亦有聲正厲而以指按殺亦有響絕而意猶未盡是以知聲不知音彈絃不彈意也陶潛嘗曰但取琴中意何勞絃上聲可謂深於琴者矣

大箜篌　小箜篌

劉熙釋名曰箜篌師延所作靡靡之樂蓋空國之侯所存也後出桑間濮上師涓為晉平公鼓焉鄭衛分其地而有之因命淫樂為鄭衛焉或謂漢武使樂人侯暉作坎侯蓋取其聲坎坎以應樂節後世聲訛為箜篌爾二說蓋有所受之也舊說皆如琴制唐制似瑟而小其絃有七用木撥彈之以合二變故燕樂有大箜篌小箜篌音逐手起曲隨絃

成蓋若鶴鳴之嘹唳玉聲之清越者也然非夷狄之制則鄭衛之音非燕樂所當用也或謂取其空中名之其臆說歟昔有白首翁溺於河其妻麗玉素善十三絃箜篌作為公無渡河曲以寄哀情唐咸亨初初第一部有張小子太和初有李齊皐及其女並善此伎教坊雖亦有人能者未有一二爾

按箜篌或以為師延所作靡靡之樂蓋鄭衛之淫聲也或以為漢武帝使樂人侯調作之以祠太一

蓋漢世郊廟之樂而非先王之雅樂也然俱不言

來自胡中陳氏樂書以入胡部未知何據當考

竪箜篌 胡樂也其體曲而長其弦二十有二植抱於

懷用兩手齊奏之俗謂竪箜篌亦謂之胡箜篌高麗等

國有竪箜篌臥箜篌之樂其引則朝鮮津卒樗里子高

所作也 樗里子高晨剌船有一白首狂夫披髮提壺亂流而渡其妻止之不能及竟溺死於是悽傷援琴作歌而哀之以象其聲故曰箜篌引 漢靈帝好此樂後世教坊亦用焉

臥箜篌 㑹陽雜俎魏高陽王雍美人徐月華能彈臥

箜篌為明妃出塞聲有田僧超能吹笳為壯士歌項羽吟將軍崔延伯出師每臨敵令僧超為壯士聲遂單騎入陣

鳳首箜篌　出於天竺伎也其制作曲頸鳳形焉扶婁高昌等國鳳首箜篌其上頗奇巧也

搊琵琶五絃　傅玄琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使工人裁箏筑為馬上之樂今觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽敘也柱有十二配

律呂也四絃法四時也以方俗語之曰琵琶取其易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因以為名曰推手前曰批引手却曰把杜贄曰秦苦長城之役百姓絃鼗而鼓之並未詳孰是其器不列四廂今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體修頸而小疑是絃鼗之遺制傳玄云體圓柄直柱有十二其他皆兑上鋭下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制兼以兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡文也使太樂令彭雋賫曲

項琵琶就帝飲則南朝似無曲項者五絃琵琶稍小蓋北國所出舊彈琵琶皆用木撥彈之大唐貞觀中始有手彈之法今所謂搊琵琶者是也風俗通所謂以手琵琶之知乃非用撥之義豈上代固有搊之者手彈法近代已廢自裴洛兒始為之國史補曰趙璧之彈五絃人問其術璧曰始則心驅之中則神遇之終則天隨之方吾浩然眼如耳耳如鼻不知五絃之為璧璧之為五絃也白樂天云人情重今多賤古古瑟有絃人不撫更從趙璧藝成來二十

五絃不如五亦譎諫之道也

大琵琶六絃小琵琶五絃琵琶之制刳桐絃絲而鼓之龜腹鳳頸熊據龍放其器則箜篌也宫調八十一旋宫三調而所樂非琴非瑟特變徵新聲而已唐明皇悅之時有宦官使蜀得異木奇文琵琶以獻楊妃每奏於梨園諸王貴主並為琵琶弟子天寶之亂嘗奏是器於凝碧池上舊人李龜年徒能欷歔而已

秦漢琵琶　本出於胡人絃鼗之制圓體修頸如琵琶

而小柱十有二惟不開目爲異葢通用秦漢之法四絃四隔合散聲四隔聲十二總二十聲唐貞元中有曹綱裴興奴並善其藝綱善運撥若風雨興奴長於攏撚時人謂綱有右手興奴有左手段安節門中又有樂吏楊志善此其姑尤妙自珍其藝誓死不傳志甞竊聽彈弄私以鞋帶記其節奏因攜樂就姑彈之姑大驚異悉傳其藝夫以一藝之精古人且重以傳之況有大於此者苟非其人其可輕授之哉

崑崙琵琶　唐貞元中長安大旱詔移兩市祈雨街東有康崑崙琵琶號為第一手謂街西必無已敵也遂登樓彈一曲新翻調綠腰樂工進曲上令錄書要者巧以為名誤言綠腰也　街西亦建一樓東市大誚之及崑崙度曲西樓出一女郎抱樂器亦彈此曲移在楓香調中妙絕入神崑崙驚駭請以為師女郎遂更衣出乃裝嚴寺段師善本也翌日德宗召之加獎異常乃令崑崙彈一曲段師曰本領何雜兼帶邪聲崑崙驚曰段師神人也德宗令授崑崙段師

奏曰且請崑崙不近樂器十數年使忘其本領然後可教詔許之後果窮段師之藝矣

蛇皮琵琶　扶南高麗龜茲疎勒西涼等國其樂皆有蛇皮琵琶以蛇皮為槽厚一寸餘鱗介具焉亦以楸木為面其捍撥以象皮為之圖其國王騎象象其精妙也近代以琵琶旋宮但歷均調不分清濁倍絃應律多非正聲華音所不取也

屈茨琵琶　後魏宣武以後酷嗜胡音其樂器有屈茨

琵琶說者謂制度不存八音之器所不載以意推之豈琵琶為屈茨之形然邪

臥箏 搊箏 彈箏 箏秦聲也傅玄箏賦序曰世以為蒙恬所造今觀其器上崇似天下平似地中空準六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器豈蒙恬亡國之臣能之哉今清樂箏並有十二絃也樂皆十二絃軋箏以片竹閏其絃而軋之彈箏用骨爪長寸餘以代指 高麗樂器用彈箏一搊箏一臥箏一自魏至隋並存其器至於制度之詳不可

得而知唐平人女以容色選入内者教習琵琶五絃箜篌箏者謂之搊彈家開元初制聖壽樂令諸女衣五方色衣歌舞之宜春院為首尾搊彈家在行間効之而已

絲之屬 俗部

頌琴 十三絃柱如箏 古之善琴者八十餘家各因其器而名之頌琴居其一焉其絃十有三其形象箏移柱應律宫縣用之合頌聲也齊桓公以鐘名之李汧公以韻磬名之是不知鐘磬各自有器非所以名琴也唐貞元中成

都有雷生斲琴其業精妙天下鮮儷大中有賀若夷尤善此藝後為待詔彈一曲上嘉歎之賜緋衣至今號為賜緋調

擊琴五絃以竹管承之　梁柳世隆素善彈琴其子惲每奏父曲居常感思因變其體備寫古調嘗賦詩未就誤以筆撫琴坐客以筯扣之惲驚其哀韻乃制為雅音而擊琴自此始矣蓋其制以管承絃又以竹片約而束之使絃急而聲亮舉而擊之一為曲節江左有之非古制也

一絃琴　魏孫登彈一絃琴善嘯每感風雷嵇康師之故其贊曰調一絃兮斡參寥廓嘯一曲兮能驟風雷江左樂用焉

十三絃琴　二十七絃琴　古者制五絃之琴以應五聲琴之正也後世易之以二十七絃三倍七音之數琴之變也

月琴五絃十三柱形似琵琶　月琴形圓項長上按四絃十三品柱豪琴之徽轉絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃

名其絃曰金木水火土自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟

素琴　素瑟　昔人祥之日常彈素琴素瑟矣陶淵明不解音律而畜素琴一張每有酒輒撫弄以寄其意可謂達君子無故不徹琴瑟之意矣

清角黄帝琴梁元纂要　鳳凰趙后琴西京雜記　號鐘齊桓公琴　繞梁楚莊王琴　綠綺司馬相如蔡琰琴　清英揚雄琴　焦尾蔡邕琴　怡神謝莊琴　寒玉石李勉琴　和志李勉琴　六合洞元琴　石枕路氏琴　落霞神女琴

右諸琴求諸先王之制雖未盡合亦一代絶特之器也

響泉　韻磬　國史補載李汧公勉者雅性好琴嘗斲桐為之多至數百張求之無不與之其中二者一名響泉一名韻磬張宏靜嘗會名客觀鄭宥調二琴各置一榻動宮宮應動角角應眞希代寶也茂因記之謂余家世所寶遭廣明之亂韻磬為火所毀響泉有洛僧自賊中挈去建中四年南康王韋臯在蜀得之用佉陀羅木

換臨岳承弦命李陽冰篆之至大順中客游巴蜀見攜響泉以行云然響泉之奇世或鮮鑒但以他琴齊奏彼音絶而此有餘韻世又有竊其名者苟以墨蹤篆文驗之則眞偽覩矣按響泉韻磬為李勉所製號稱名琴唐史載之此段言其首尾尤詳但既曰廣明之亂為僧所取矣而又曰建中四年為韋皐所得夫建中先於廣明百餘年廣明所失之琴而曰至建中始得之何其繆也此據樂書所採國史補之説疑有誤當考

荔枝　荔枝性堅文直色正而音切生於南閩以芳實美味聞裁之為琴非古也侍御史尉遲君與長樂馮端始為之馮宿述之

百納琴　唐汧公李勉嘗收桐孫之精者雜綴為之謂之百納琴用蛙殼為暉其間三面尤絶異之響泉韻磬也

伏羲琴　夫子琴　靈開琴　靈和琴　自古善琴者八十餘家一十八樣究之雅度不過伏羲大舜夫子靈

開靈和五等而已餘皆求意新狀奇終乖古制君子不貴也

陳氏樂書琴制論曰琴之為器有龍池者以龍潛於此其出則興雲雨以澤物而人君之仁如之有鳳池者以南方之禽其浴則歸潔其身又人君之德如之有軫池者亦曰軫柾以其急於發令且洒以成禮也池側有凫掌二所以護軫之動而合制也鳳頟下有鳳嗉一所以接喉舌而申令者也琴

底有鳳足用黄楊木表其足色本黄也臨岳若山
岳峻極用㯽木表其赤心也人肩者顧其臣有俯
就隨肩之象也鳳翅者左右翼之有副貳人主之
象也龍脣者聲所由出也龍齦者吟所由生也龍
口所以受絃而其鬢又所以飾之也鳳頟所以制
嗉而其臆又所以承之也總而言之琴長三尺六
寸六分當朞之日腹中天地二柱當心膂之任也
天柱方厚七分居姑洗仲吕之界地柱方厚六分

居南呂無射之界若定位小差近上則損上聲近下則損下聲當中心則其聲品節矣然斲製之妙蜀稱雷霄郭諒吳稱沈鐐張越霄諒清雅而沈細鐐越虛鳴而響亮唐明皇反蜀詔雷儼待詔襄陽馮昭亦善攻斲鬻之不售節使盧公鈞聞之見重受一張仍贈之詩自是馮氏門其屨滿矣伏羲樣長三尺九寸三分與後周大衆泰尺同舜樣用古玉尺長三尺八寸二分孔子樣長三尺六寸四分與周尺同秦始皇樣用玉尺一池司馬相如同後晉尺長三尺八寸六分半一池後漢蔡邕用官尺長三尺

七寸八分伯牙尺同築表尺長三尺七寸二分嵇康用魏中尺長三尺七寸一池齊東山樣令尺長三尺三分梁千面用鐵尺三尺九寸三分無池隋百面用水平尺三尺六寸四分古彰用竹言鳳非梧桐不棲非竹實不食

樂書琴暉論曰琴之為樂絃合聲以作主暉分律以配臣自臨岳際下至龍口銜絃以夷則為中界夷則至臨岳下際以仲呂為中界仲呂上至臨岳下際以太蔟為中界其夾鍾姑洗蕤賓林鍾四暉即泛調取定又以太蔟翻至龍口而暉數足矣自

古十有三其一象閏蓋用螺蚌為之近代用金玉琵琶水晶等寶未聞有絃繩之義蓋所以示其明瑩以節奢縱而已俗傳暉作徽纆之徽誤矣

樂書琴勢論曰古者手勢所象本蔡氏五弄趙即利所修也左大指象日右無名指象月右大指象大風右食指象青雲右中指象高山右小指象地右無名指象下水龍行者指行如之虎行者指步如之蟹行者倫指如之鸞行者轉指如之輕行者

泛指是也儒父吟未接覆手是也亮生嘯小起手是也仙人笑下璅是也然彈琴之法必兩手相附其猶雙鸞對舞兩鳳同翔要在附絃作勢而不在聲外搖指趙師彈琴未有一聲無法凡一弄之内清側殊途一句之中莫不陰陽派潤至如楚明光白雪寄清調中彈楚清聲易水鳳歸林寄清調中彈楚側聲登隴望秦寄胡笳調中彈楚側聲竹吟風哀松露寄胡笳調中彈楚清聲若此之類非一

可謂妙矣

樂書琴聲論曰白虎通曰琴者禁止於邪以正人心豈其然乎今夫宮聲感人則其意懽和商聲感人則其意勁正角聲感人則其意奮厲徵聲感人則其意舒緩羽聲感人則其意和平故正直勇義者聽之則奮厲倍若節孝行忠烈者聽之則感傷貧苦孀孤抱怨者聽之則感慨輕縱浮薄好喧嚻者聽之則震戢然則修身治性反其天眞有不在

於是乎虞舜鼓之而五星見伯牙鼓之而駟馬仰秣瓠巴鼓之而魚躍潛藻以至師曠之致鶴舞賀韜之致鬼舞朱康之致晝動衛次翁之致異香降王敬伯之致神女現師襄之變易寒暑孫登之感動風雷然則動天地感鬼神有不在於是乎由此觀之古人所謂至樂通天地變四時又曰安國家治人民莫若乎五音豈不信歟關關嚶嚶春鳥聲也肅肅雝雝秋雁聲也巍巍湯湯山水聲也

又曰古人之論琴聲有經有緯有從宫商角徵羽文武以上爲經聲也黄鍾及大吕閏暉以上十三聲爲緯聲也風雅聲陰陽聲武成聲吟詠聲談話聲姑息聲五音聲五調聲長樂聲胡笳聲止息聲吳聲蜀聲齊聲楚聲度絃摘聲歔欷抑揚聲調絃齪掠聲長彈掉搦聲楚清側聲雅質側聲鷗扶輪指聲宛美清聲高望遠側聲凡此二十四聲爲從聲也右七絃爲正十三暉爲副正副相應一絃合

十五種升降同為九十一聲琴合太虛一氣運九十種聲如此其變亦已盡矣至於取聲之法又有木有汎有散有末有剔有櫟有擘有綽有璅有齪有倫以總之誠去四清二變以諧音律則琴音調而天下治矣左指按絃因指打聲振動左指令著面右指擊絃隱隱如雷是木聲也左微按絃右手擊絃泠泠然輕清是汎聲也左指不按不擊絃鏘鏘然鐘鐸是散聲左指按絃右指打聲抑蹙向前後令聲下惆悵是散聲右指向下末二三絃左指不著是末聲右指向上剔一絃是剔聲也右食指第一橫文向上蹙櫟二三絃畢舉其食指合勢望天是櫟聲也右指南上擘一絃是擘

聲也右指向下反剔一絃為綽聲也右指掐食指第二橫文上向下擊下絃從寬至急可十餘聲為瓅聲也右兩指各按其絃齊聲打為齪聲右兩指倫次共一絃為倫聲也

樂書琴論曰衆樂琴之臣妾也廣陵曲之師長也古琴曲有歌詩五篇操二篇引九篇其歌詩一曰鹿鳴周大臣傷時在位而作也二曰伐檀魏國女閔傷怨曠而作也三曰騶虞召國女傷失嘉會而作也四曰鵲巢召國男悅貞女而作也五曰白駒衰世失朋友而作也其操十有二一曰將歸孔子

之趙聞殺竇犢鳴而作也二曰猗蘭孔子傷不逢時而作也三曰龜山孔子因季桓受齊女樂而作也四曰越裳周公為其重譯來享而作也五曰拘幽文王拘於羑里而作也六曰岐山周人為太王而作也七曰履霜尹吉父子伯奇傷無罪而作也八曰雉朝飛牧犢子感雙雉而作也九曰別鶴商陵牧子傷父母奪志而作也十曰殘形曾子夢狸而作也十一曰水仙伯牙為仙舞而作也十二曰

懷陵伯牙為子期而作也其引一曰列女楚樊姬
所作也二曰伯姬魯伯姬所作也三曰正女魯漆
室女所作也四曰思歸衛女所作也五曰霹靂楚
商梁遇風雨而作也六曰走馬樗里牧恭為感天
馬而作也七曰箜篌樗里高所作也八曰琴引秦
屠門高所作也九曰楚引楚龍丘子高所作也自
餘歌詩操引不可勝紀要其大致亦不出乎此然
以詩推之鹿鳴之宴羣臣伐檀之刺貪鄙騶虞之

美王道成鵲巢之美夫人之德白駒刺宣王之不用賢與是說不類矣豈好事者妄取其名而詭為之說哉

又曰昔人論琴弄吟引亦多矣有以孔子撰之者獲麟將歸畏匡厄陳之類也有以伯牙製之者望仙懷陵流水流泉之類也有以嵇康為之者長清短清長側短側之類也有以劉琨為之者登隴望秦竹吟風哀松露悲漢月是也胡笳五弄趙師所

修有以明君為之者平調清調瑟調蜀調胡笳吳興杜瓊是也然觀琴調掠引有宮引商引角引徵引羽引平調引有林宮林商林角林徵林羽是琴音之用不出五聲而已後世兼以二變四清定絃數多寡其為智亦疎矣

蕃瑟四十絃　雅瑟二十五絃

三禮圖雅瑟長八尺一寸廣二尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之蕃蕃之為言贏也古者大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八

寸二十七絃其制與雅瑟大同而小異豈時異之制歟

十九絃瑟　二十七絃瑟　黄鍾瑟　易通卦驗冬至日使八能之士鼓黄鍾之瑟用槐八尺一寸為之夏至日用桑五尺七寸為之失古人用桐之意矣

平清瑟　隋何妥好音律留意管絃文帝令定鍾律於是作平清瑟之調聲宋朝雅樂作大呂黄鍾二均聲至妥始奏專用黄鍾詔下公卿議從之

静瑟　王子年拾遺録曰古之圓山有林木焉疾風震

地而林木不動以其木為瑟故曰靜瑟也

寶瑟　昔盧邁有寶瑟各直數十萬有寒玉石磬響泉和志之號由此觀之非特琴為然雖瑟之寶者亦不嫌其同名矣

太一樂　太一之制十二絃六隔大抵與琴相類合散聲十二隔聲七十二絃散聲應律吕以隔聲旋相為宫合八十四調唐開元中司馬縚所進者也後世雅樂宫縣内用之然亦溺於七音之失矣

天寶樂　天寶樂形類石幢其絃十四而設柱黄鍾一均足正倍七聲𦕅移柱作調以應律天寶中任偃所進也舞者亦執焉

繞梁　繞梁之制大致與箜篌相似宋武帝大明中沈懷遠被徙廣州為之也懷遠亡其器亦絶矣

雙鳳琵琶　唐天寶中宦者白秀正使西蜀回獻雙鳳琵琶以邏逤檀為槽溫潤輝光隱若圭璧有金縷紅文蹙成雙鳳貴妃每自奏於梨園音韻淒清飄如雲外殆

不類人間諸王貴主競為貴妃琵琶弟子

金縷琵琶 銀柱金縷柄 南齊褚淵善彈琵琶武帝時在東宮賜之金縷柄銀柱琵琶 高帝曲宴羣臣俾各效伎能淵彈琵琶王僧虔彈琴沈文季歌子夜張恭兒舞王恭則拍張王儉曰臣無所解唯知誦書因跪前誦相如封禪書

直頸琵琶 曲頸琵琶 唐樂有大小琵琶之制今教坊所用乃其曲頸者非直頸也梁史稱侯景之亂使大樂令彭雋賫曲頸琵琶就簡文帝飲則南朝無是制明矣

大忽雷琵琶　小忽雷琵琶　唐文宗朝内庫有琵琶二號大忽雷小忽雷時有内弟子鄭中丞常彈小忽雷偶匙頭脫送崇仁坊趙家修治適遭訓注之亂人莫知者已而中丞身歿權相舊吏梁厚本賂樂匠得趙家所修治器每至夜分輕彈後遇良辰飲於花下酒酣彈數曲有黄門過而聽之曰此鄭中丞琵琶聲也翌日達上聽文帝驚喜遣中使召之赦厚本罪别加錫賚咸通中有米和郎田從道尤善此藝顧况有忽雷兒之歌蓋生

於此

阮咸琵琶　阮咸五絃此秦琵琶而頸長過之列十二柱焉唐武后時蒯明於古冢得銅琵琶晉阮咸所造也元亨中命工以木為之聲甚清徹頗類竹林七賢圖所造舊器因以阮咸名之亦以其善彈故也宋朝太宗舊制四絃上加一絃散呂五音呂絃之調有數法大絃為宮是正聲或為下徵或為下羽阮類琴有濁中清三倍聲上隔四柱濁聲也應琴下暉中隔四柱中聲也類琴中暉下暉下隔四柱清聲也

類琴上暉今太常樂工俗譜按中隔第一絃（第一柱下按黃鍾第二柱下按大呂）第二絃（第一柱上按太蔟第一柱下按夾鍾第二柱上按姑洗第三柱下按仲呂）第三絃（第一柱上按蕤賓第一柱下按林鍾第二柱上按夷則第三柱下按南呂）第四絃（第一柱下按無射）第五絃（第一柱下按應鍾第二柱是黃鍾清三柱是大呂清第四柱是太蔟清所有夾鍾清在下隔也）凡此本應五音非有濁中清之別也今誠去四清聲以合五音則舜琴亦不是過也

雲和琵琶　雲和琵琶如箏用十二絃施柱彈之足黃鍾一均而倍六聲其首為雲象因以名之非周官雲和

琴瑟之制也晉嵇康曰平和之人聽箏笛琵琶則形躁而志越聞琴瑟則體靜而心閑信乎琵琶不如琴瑟遠矣唐貞觀末有裴神符者妙解琵琶惟作聖蠻奴大鳳傾柸樂三曲聲度清美太宗深愛之然亦世俗之樂也

二絃琵琶四隔一孤柱　釋名曰推手前曰琵引手却曰琶

二絃形如琵琶四隔一孤柱合散聲隔八柱聲總十聲得聲生於日之數也

六絃琵琶　六絃之器狀如琵琶而長四隔孤柱一合

散聲六隔聲二十四柱聲一總三十一聲隔調應律唐天寶中史盛所作也

七絃琵琶　七絃之制形類阮咸而旁有少鈌近取便身也絃十三隔孤柱一合散聲七隔聲九十一柱聲一總九十九聲唐開元中鄭喜子所進也

八絃琵琶　北齊李搔李德忱素善音律因採諸聲別造一器號曰八絃時人稱其思理

五絃箏　十二絃箏　十三絃箏　風俗通曰箏五絃

筑身而瑟絃并凉州箏形如瑟是也京房制五音凖如瑟十三絃實乃箏也阮瑀曰身長六尺應律數也絃有十二四時度也柱高三寸三才具也二手動應日月務也故清者感天濁者感地而唐唯清樂箏十二彈之為鹿骨爪長寸餘代指他皆十三絃今教坊無十二絃者不知五絃合乎五音十二絃合乎十二律而十三絃其一以象閏也

宋朝用十三絃箏第一絃為黄鍾中聲設柱並同瑟法

然非雅部樂也十二中聲一絃黃鍾清聲二絃大呂三絃太蔟四絃夾鍾五絃姑洗六絃仲呂七絃蕤賓八絃林鍾九絃夷則十絃南呂十一絃無射十二絃應鍾十三絃黃鍾清聲

銀裝箏　宋何承天幼好律歷之學尤善彈箏文帝賜之銀裝箏一

雲和箏　唐清樂部有雲和箏蓋其首象雲與雲和琵琶之制同于頊嘗令客彈琴其嫂聽而歎曰三分之中一分箏聲亦可謂知音矣

鹿爪箏　梁羊侃素善音律自造採蓮歌頗有新致伎

妾列侍窮極奢靡有彈箏陸大喜者著鹿骨爪長七寸古之善箏者不獨此也郝宇謝常桓伊何承天之於晉辛宣仲之於宋皆世所謂善箏者也其得妙趣遺音者特雍門周而止耳故時人謂之雍門周能使喜者墮淚戚者起舞焉

軋箏　唐有軋箏以片竹潤其端而軋之因取名焉

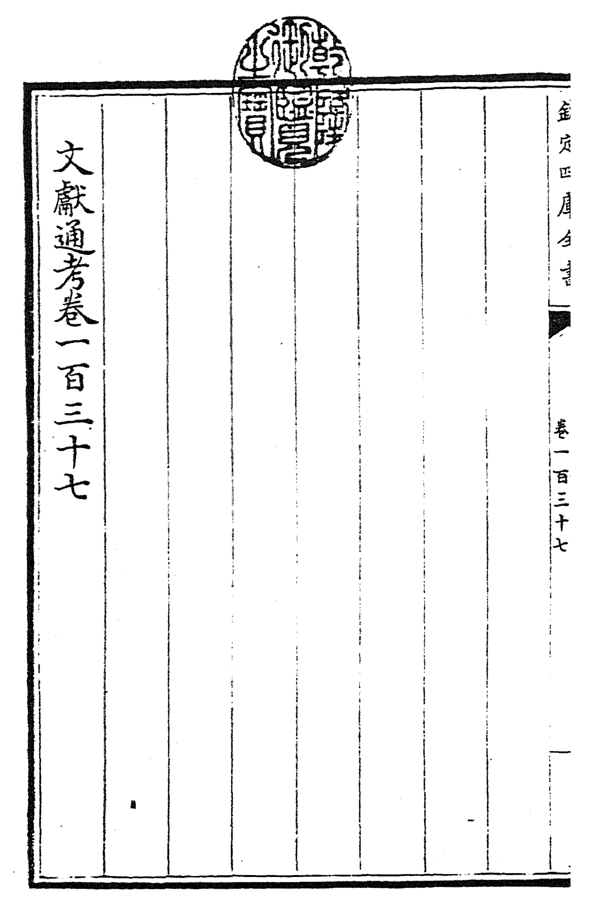
鼓箏　說文曰箏鼓絃筑身樂也英雄記述袁紹使鼓箏於帳中燉煌實錄述索承宗伯夷成善鼓箏又張華

令郝生鼓箏史記李斯曰彈箏而歌者眞秦之聲晉書曰桓伊撫箏而歌由此觀之箏之為樂眞秦聲也古人非特鼓而彈之亦撫而歌之者矣昔魏文帝曰斬泗濵之梓以為箏則梓之為木非特以為琴瑟亦用之為箏者矣凡此非君子常御之樂魏之游楚常攜以自隨君子不取也

擊筑　筑之為器大抵類箏其頸細其肩圓以竹鼓之如擊琴然又有形如頌琴施十三絃身長四尺二寸頸

長三寸圍四寸五分首長七寸五分濶六寸五分品聲按柱左手振之右手以竹尺擊之隨調應律焉高漸離擊之於燕漢高祖擊之於沛而戚夫人亦善焉至唐置於雅部長四尺五寸折九尺之半為法是不知特世俗之樂非雅樂之音也宋朝沿襲唐制設柱同箏法第一絃黃鍾正聲次第十二正聲全第十二絃黃鍾清聲箏以指彈筑以筯擊大同小異其按習並依鍾律彈擊之法降之於俗部可也

樂準　西漢京房性好鍾律知音聲作準器其狀如瑟長丈而有十三絃隱几間九尺應黄鍾之律九寸其中一絃下有書分寸為六十律清濁之節實乃箏也漢史官候部用之唐元和以後律家莫能為者後魏陳仲儒頗嫺樂事請依京房立準以調八音是不知京氏之術得諸小黄門令焦延壽而已非聖王之制也

文獻通考卷一百三十七

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣盧應
謄録監生臣徐松